太常因革禮

太常因革禮卷第二十九

吉禮一

冬至祀昊天上帝於圜邱　有司攝事

冬至祀昊天上帝於圜邱十九

太祖三

建隆四年十一月十六日

乾德六年十一月二十四日

開寶四年十一月二十七日

太宗三

太平興國三年十一月十五日

六年十一月十七日

雍熙元年十一月二十一日

真宗四

咸平二年十一月七日

五年十一月十七日

景德二年十一月十三日

天禧三年十一月十九日

仁宗九

天聖二年十一月三日

五年十一月十七日

八年十一月十九日

景祐二年十一月十五日

五年十一月十八日

康定二年十一月二十日

慶歷四年十一月二十五日

七年十一月二十日

皇祐五年十一月四日

冬至祀昊天上帝於圜丘

太祖建隆四年十一月十六日　通禮以冬至日祀圜丘

太祖日歷是歲十一月二十九日冬至八月有司上言國家初行郊禮遍近晦日乞改用十六日甲子詔可　通禮祀前七日太尉誓百官於尚書省禮閣新編云是歲南郊禮儀使陶穀上言享廟郊天兩日行禮從祀官等先七日

皆合於尚書省受誓戒從來一日内併受兩處誓戒有虧虔潔今用十一月十六日鄭禮臣欲依禮文於八日先受從享太廟誓戒九日別受郊天誓戒庶合禮經詔可　通禮祀昊天上帝作高安之樂乃以圜鍾為宮黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽作文舞之舞樂舞六成享太廟作理安之樂乃以黄鍾為宮大吕為角太蔟為徵應鍾為羽作文舞之舞樂舞九成　禮閣新編太常博士和峴奏謹準開元禮祀昊天上帝奏豫和之樂乃以圜鍾為宮黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽作文舞之舞樂舞六成圜鍾三成黄鍾太蔟姑洗各一成也按開元禮義纂云祀天奏圜鍾之均六變者圜鍾夾鍾也生於房心之氣房心為天帝明堂

故祀天用圜鐘爲均也凡樂起於陽至少陰止圜鐘位在卯卯少陽也申少陰也從卯至申其數有六故六變而樂止則天神皆降可得而禮也又準開元禮朝享太廟奏永和之樂乃以黃鐘爲宮大呂爲角太簇爲徵應鐘爲羽作文舞之舞樂舞九成黃鍾三成大呂太簇應鍾各再成也按開元禮義纂云享宗廟以黃鐘之均九變者黃鐘生虛危之氣有宗廟之象故享宗廟先以黃鐘爲均也凡樂之變數皆取本宮之數黃鍾在子從子至申其數有九故九變爲終則人鬼可得而禮伏見今太常寺所奏降神之樂皆以逐月用律正與祀典爲省切況親郊在近伏乞特行改正詔令禮儀使陶穀與禮院官詳求典故考驗音樂郊

天享廟以圜鍾黃鍾以下爲次第無令差繆以稱朝廷奉
祀之意　通禮朝享太廟不著牲牢之數序例享廟上郊云用太牢
壇省牲蒼牲一居前又蒼牲一居後一青牲赤牲白牲元
牲各一在南太常新禮云是歲南郊禮儀使言親郊在近
準近例太廟四室角握犢一昊天上帝皇地祇壓素犢各
一配帝角握犢一五方帝方色犢一大明赤犢一夜明白
犢一神州黝犢一自四室而下犢外各羊豕一詔令太廟
添犢一郊壇添犢一羊豕依令式用之　通禮朝享太廟
祝冊焚於齋坊郊天諸太祝取玉幣齋郎取牲體稷黍付
燎壇下命官監之禮閣新編云是歲南郊禮儀使奏享廟
冊文郊祀玉幣冊文之下宣徽院差官一員監焚詔可

通禮郊壇行事皇帝散齋四日於別殿致齋三日二日於文明殿一日於行宮禮閣新編云是歲南郊禮儀使奏皇帝致齋三日一日於崇元殿一日於太廟一日於郊壇詔可　通禮郊壇行事預祀之官散齋四日致齋三日散齋於正寢致齋三日三公於尚書省餘官於本司無本司者郊社太廟齋坊一日於祀所近侍之官應從升者及從祀羣官諸方客使各於本司及公館禮閣新編云是歲南郊禮儀使奏與祀之官散齋四日於正寢致齋二日於所司一日於祠所又準近例中書門下及內外行事官侍從之官應文武常參官並乞於朝堂太廟郊壇三處隨皇帝宿齋詔可　通禮以太常卿引皇帝不用禮儀使國朝會要

云是歲十一月二日中書門將來皇帝郊廟日禮儀使及
太常卿同引皇帝至禮院稱今皇帝南郊日請依儀注內
禮儀使贊導皇帝行事按開元元年韋縚除國子司業仍
知太常禮儀事至天寶九年左庶子韋述爲禮儀使至肅
宗至德二年御史中丞兼戶部侍郎知禮儀事乾元元年
四月除中書侍郎同中書門下平章事充禮儀詞祭等使
至大歷七年太常卿楊綰爲禮儀使大歷二年穆宗臨軒
冊皇太子禮儀使前導今來檢討故實在前伏乞將來南
郊日請依儀注內禮儀使贊導皇帝行事所有太常卿亦
乞前引行事詔可　通禮壇上不設黃道褥位太祖實錄
云舊制皇帝升壇以褥藉地象天黃道是歲帝命撤之設

拜於地　通禮皇帝就燎位南向立奉禮曰可燎舉摧火
禮閣新編云是歲行禮畢皇帝就望燎其燎壇稍遠有司
等不聞燎柴之聲乃令舉燭相應是時不舉摧火故也
乾德六年十一月二十四日　通禮皇帝出宮赴太廟赴
行宮皆服袞冕是歲儀注皆服通天冠絳紗袍　通禮皇
帝出宮無大內留守奉辭於明德門外之禮是歲儀注有
此　禮閣新編云是歲十月二十七日刑部員外郎權判
太常寺和峴奏伏覩郊禮在近切覩建隆四年十一月十
五日陛下親享太廟及十六日祀圜丘之時伏覩陛下尊
祖禮天不就褥位及黄道褥亦令撤去設拜於地以表至
恭臣竊覩國史惟唐朝元宗能行此事陛下情發冥心美

符往堅令標信史垂示將來伏乞宣付史官詔可　通禮
蕃客下設二王後於西壝之外褒文宣公在文官三品下
是歲儀注無此二位　通禮配帝著樽犧樽象樽山罍各
二是歲儀注不用象樽二　通禮不著皇地祇從祀位是
歲儀注壇之第一等加神州地祇設太樽二實以汎齊玉
以兩圭有邸幣以黑第二等加每方嶽鎮海瀆設山樽二
實以醍齊第三等加每方山林川澤設蜃樽二實以沉齊
外壝之內加每方邱陵墳衍設概樽二實以清酒　通禮
省牲時謁者引司空贊引引御史入諸壇東陛升行掃除
於上降行樂懸於下是歲儀注無升行降行之節　通禮
祀日未明一刻侍中版奏外辦皇帝服袞冕乘輿出行宮

升輅駕至大次門外降輅入次改服大裘而冕是嚴儀注星帝服靴袍乘輿出行宮繖扇華蓋侍衛如常儀至大次改服裘冕以祭　禮閣新編云十一月一日刑部員外郎判太常寺和峴奏伏據乾德元年十一月十六日陛下郊天時臣為太常博士贊導行禮將畢陛下就望燎位之際其燎壇稍遠有司等不聞告燎柴之聲當時陛下曾發聖言令舉燭相應謹案開元禮義纂云奏以十月上司郊天以通權火狀若井之桔槔欲令光明遠照通於祀所者所以知陛下款合天心言符古典方今再行郊禮今衆宸旨將來柴燎之日欲望令禮院與少府監少府監掌供祀所燭詳酌禮文作為權火仍編儀注各令施行所貴上副聖言遠遵前

典詔可　通禮郊畢乘行宮稱賀儀是歲儀注皇帝還吉城行宮受文武百寮賀皇帝升坐文武百寮俱搢行起居再拜中書門下班首少前跪賀訖復位典儀曰再拜在位官皆再拜舞蹈三稱萬歲又再拜宣徽使進詣御坐前承旨退西稱有制典儀曰再拜在位官皆再拜宣答訖典儀曰再拜在位官皆再拜舞蹈三稱萬歲又再拜訖分班序立皇帝降坐文武百寮相次退所司轉仗於還途如來儀

通禮駕入門奏采茨之樂入門奏隆安之樂禮閣新編云是歲儀注有司奏珽按開元禮郊天鑾駕還宮駕入嘉德門太樂令撞蕤賓之鐘左五鐘皆應鼓柷奏采茨之樂至太極門戛敔樂止入太極門鼓柷奏太和之樂至閤戛

教樂止者伏覩白來儀注六稱鑾駕還宮奏采茨之樂及取到太樂局今狀稱自前樂懸所奏采茨一曲即是御殿隆安曲章詞句其采茨樂見闕按開元禮義纂云趨以采茨門外謂之趨茨疾藜也衣王除惡於外也詳其禮意隆安之樂者自內而出也采茨之樂者自外而入也即知自來通用隆安之樂正與禮儀纂相違又據太樂局丞稱竊見將來南郊皇帝回仗宮懸合奏采茨一曲今見收得唐朝采茨文譜謹錄以申者臣以此知采茨之樂合有樂章曲譜及按開元禮云從太極門至閤奏太和之樂今緣儀注內見闕蓋緣便行御樓之禮致望將來皇帝御樓時將索扇太樂令令撞黃鍾之鍾右五鍾皆應舉麾鼓柷奏隆

安之樂俟扇開熏捲偃麾戞敔而止皇帝御樓畢將索扇

太樂令令撞蕤賓之鍾左五鍾皆應舉麾鼓柷奏隆安之

樂俟簾垂扇退偃麾戞敔而止所貴典禮無闕出入有儀

其采茨曲及隆安曲樂章伏望差官撰進下當寺教習應

奉仍令太樂旬依月律修撰詔和峴修製教習施行

開寶四年十一月二十七日通禮誓百官於尚書省是年

儀注南郊禮儀使奏今來受誓戒自三公已下並爲行事

官若依尋常公卿立班即人數頗衆著位差錯令行事官

別作一班其不預行事官亦受誓戒止依殿庭例各於本

班序立詔可　是歲儀注有司奏鑾駕出宮之日諸司儀

仗並集宅門將士填街所是五品以上官除引駕官外俟

駕未發前並與六品以下官先赴郊壇立班奉迎皇帝詔可　是歲儀注郊壇用犢三羊豕依令式用之

太宗太平興國三年十一月十五日通禮皇帝降輅入大次將行事郊社令以祝冊進御書訖近臣奉出郊社令受各奠於坫是歲儀注不行進書奠坫之儀　是歲儀注南郊設權火位於望燎之東　是歲儀注駕至城外與正陽門勘契勘箭如儀大內留守於正陽門外奉迎通禮無此制

太常因革禮卷第二十九

太常因革禮卷第三十

吉禮二

冬至祀昊天上帝於圜丘二

冬至祀昊天上帝於圜丘

真宗咸平二年十一月七日通禮皇帝奠玉幣訖司徒捧俎歸位皇帝詣罍洗是歲儀注南郊禮儀使奏準至道二年正月九日禮儀使宋白奏臣今詳儀注朝饗太廟皇帝先詣罍洗奠瓚祀昊天上帝未詣罍洗先奠玉幣臣伏請先詣罍洗後奠玉幣似有次第於禮爲宜是時詔從其請今來復準御札將來冬至皇帝祀圜丘儀注内先升壇奠玉幣訖降壇歸位俟司徒捧俎方詣罍洗再升壇行事伏

緣至道二年太宗皇帝先詣盥洗後奠玉幣即是一時新禮今來未敢擅行去取詔令依舊儀行禮　通禮諸門不著勘箭之儀是歲儀注禮儀使奏今來親祀南郊伏緣皇帝自來玉輅出乾元門至太廟及郊禮畢伏至南薰門入乾元門四處並左右金吾仗與閤門對鑾駕前行勘箭之禮自來儀注內未曾編綴今欲修入儀注施行詔可　通禮朝享太廟不奠七祀是歲儀注獻畢禮生引知廟卿詣七祀行奠獻之禮

咸平五年十一月十一日是歲儀注皇帝致齋於乾元殿尚食進素膳

景德二年十一月十三日通禮昊天上帝皇地祇五方帝

日月並席以藁秸配帝以莞是歲儀注席皆加褥　通禮
天皇大帝北極在壇第二等是歲儀注南郊圜壇使王默
若奏臣近因製造南郊神位版功見司天監壇陛之上升
降未便伏以漢書郊祀志五帝為天神之佐今五帝在第
一龕天皇大帝在第二龕與六甲岳瀆之類同處北極衆
星所拱今與尚書大理之類接席帝座為天市垣之尊市
肆斗斛官者之星附焉今帝座居尚書大理三公輔星第
二等之下與二十八宿積薪騰蛇杵臼之類同在第三龕
畢主尊臣未見其便若以北極帝座本非天帝蓋是天帝
所居則北極在第二龕帝座在第三龕亦為下未等若以
為同在壇上不拘等列則陛龕差級誠虛設矣況所命行

事官第一等以四品充第二等以五品充是則陞高則官
必崇陞卑則官必賤國家肅恭祀事以荅天休等威之間
典禮至大關文未正理合討論臣忝預職司不敢緘默望
令司天監衆官參驗聞奏詔禮儀使等詳定既而禮儀使
趙安仁等言得崇文院檢討杜鎬司天臺史序等看詳王
欽若改定神位其一事欽若奏天皇大帝在第二等與六
甲岳瀆同處按禮所謂昊天上帝者蓋元氣廣大則稱昊
天據遠視之蒼然即稱蒼天人之所尊莫過於帝託之於
天故稱上帝書曰欽若昊天儀象日月星辰以授人時周
官以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰即知天以蒼
昊爲名不入星辰之列鄭康成曰昊天上帝即勾陳中

天皇大帝也按天皇大帝亦名耀魄寶自是星中之尊本非天也今於圜丘之上祀昊天上帝壇第二等祀天皇大帝則尊卑等列確然自殊又大裘而冕以祀昊天上帝祀五帝亦如之則唯有五帝之名初無上帝之號鄭康成謂五帝即太微之五帝又以爲上帝鄭號六天今按郊壇位五方帝在壇第一等紫微五帝座在第二等太微五帝座在第三等則尊卑之列上下不同蓋五帝之座此則有二或爲感仰熛怒之位或以爲太微五帝則五帝之座耳按傳曰萬物之精上爲衆星故天有萬一千五百三十星地有萬一千五百三十物星之與物各有所主若五帝之神別有空位則衆星之位豈有別神者矣雖神道有殊而至

理可見今並依郊壇圖為定元氣廣大則稱昊天人之所
尊則稱上帝其天皇大帝即北辰耀魄寶也自是星中之
尊有司上帝若區而別之其等自異易云日月麗乎天百
穀草木麗乎地又云在天成象在地成形是明成象非天
草木非地況天以蒼昊為體不入星辰之列星經云天皇
大帝一星在紫微垣勾陳中其神曰耀魄寶主御羣靈執
萬神圖自是星列請仍舊在第二龕二事欽若奏北極衆
星所拱與尚書大理接席唐郊祀錄第二等祀天皇大帝
北極天一太一紫微五帝座並差在行位前餘內宮諸位
及五星十二辰河漢四十九座齊列俱在十有二陛間按
唐會要建中元年親拜郊司天冬官正郭獻之奏天皇大

帝北極天一太一準星經及天寶中勅並宜升在第一制從之至正元二年太常卿漢中郡王瑀與博士柳冕等奏開元定禮垂之不刊天寶改作起自權制此皆方士謬妄之說非典禮之文請依禮爲定詔復依開元禮而又準司天監牒據星經北極五星在紫微垣內居其中星一曰北辰第一星主月爲太子第二星主日爲帝王第三星爲庶子亦衆子也第四星爲嫡子第五星爲天之樞今請如正元之議又星經所定仍舊在第二龕三事欵若奏帝座爲天市垣之尊市肆斗斛宦者之星附焉今居尚書大理三公輔星第二等之下與二十八宿積薪騰蛇杵臼之類處於第三龕之列尋主尊臣甚未便也臣按郊祀録壇第三

等有中宮市垣帝座七公日星帝席大角攝提太微太子明堂軒轅三台五車諸王月星御女建星天紀等十七座及二十八宿並在前中宮座餘一百四十二座齋列皆在十有二陛間又祀外宮一百五座於內壝之內又設衆星之坐三百六十座於內壝之外按帝座有五一在大角一在太微宮一在心中一在天市垣星經帝座一星在天市垣中者帝之位也是神農所居內爲天庭元在寅階第三等請如郊祀錄仍舊在第三龕四事欽若奏有子星當設孫星位司天監以尊卑不得同位請仍舊止設子星安仁言鎬等所據如此請循舊禮便詔可欽若復奏臣以非才叨預祀事本爲舊章有所未當遂請有司更加裁定今有

司但憑致實不商事宜信正元之輕詆略經史之據論證
再申前義以取進止伏以禮非天降地出本於人情人苟
安之百世可守臣此以壇圖未便再乞詳定今禮儀使等
無所增損止依舊爲定若以壇圖等可以爲定臣何須喋
喋陳辯以浼天聽伏按禮閣新編天寶元年詔升天帝等
四座於壇第一等建中元年司天冬官正郭獻之奏冬至
日祭南郊天皇大帝及北極二座先在第二階後請升於
第一階與大明夜明天一太一等同階有詔從之至正元
元年禮部侍郎鮑防等奏南郊從祀天皇大帝北辰天一
太一等四座準開元禮及六典並在壇之第二等建中元
年冬官正郭獻之奏請升第一等按天皇大帝及北辰並

衆星之貴者天一太一尊於五帝出於方士謬妄之言考
之祀典事非經見星位雖貴不合與五帝及日月同列且
開元定禮垂之不刊天寶改作事出權制請依開元禮及
六典爲定今杜鴻等檢討鮑防等所奏爲定臣按史記天
官書漢書天文志中宮天極星其一明者泰一之常居也
晉書天文志中宮北極五星北極北辰最尊者其紐星天
之樞也天運無窮三光迭耀而極星不移故衆星拱之勾
陳口中一星曰天皇大帝其神曰耀魄寶主御羣靈執萬
神圖夫史記漢晉書皆前世名儒著述倘皆謬妄後代何
所稽據又按周禮蒼璧禮天鄭康成釋云謂冬至祭天皇
大帝於北極者也天皇大帝其神曰耀魄寶天鄭氏博通

經傳後聖所仰今之典章多其傳授豈其一方士之謬妄哉又按後魏孝文禮於六宗祀天皇大帝及五帝之神明以大皇大帝列五帝之上今五帝居第一階而天皇大帝居第二階失其序矣後魏典禮出自王肅肅之博通著名方冊杜佑評論六宗之說獨以孝文爲當豈肅佑之賢亦爲謬妄乎又隋令太史局二月八日以太宰兼祀天皇大帝太一天一日月五星鉤陳北極北斗三台二十八宿文人星孫星此又天皇大帝列在大明夜明之上明矣制此令者豈亦謬妄乎然則王者恭天地事神明有崇本之文無抑降之理或一遵舊制臣所未諭且如社稷古爲大祀開元降歸中祀天寶中懸其非是苟以開元作制爲定今

社稷可爲中祀乎又開元禮第一階唯有大明夜明五帝今壇圜第一階有神州地祇豈神州地祇可違開元之典天皇北極堅守正元之詔乎且如九宮貴神天寶創置列宗廟之上次郊社之秩文宗初紆元輿輒率鄙見降爲中祀厥後水旱交作災難薦興元輿累比姦邪傾覆宗室會昌之始驟復舊章五代因循復隳往制陛下特煩明詔升爲大祀靈心允合景福如應今若謂方士之說爲妄天寶之制爲非凡千祀典並遵開元則九宮貴神可以廢矣然九宮貴神專出方士之論議者尚以累代之失升爲大祀而天皇北極備見經史今處之第二階臣實未諭臣又竊見往古祀典治革不同者敢述其槪漢制天子祀天地於

南郊先祖配天先妣配地旬以前代典禮不可損益今可以先妣配地乎又風師雨師舊爲小祀始自天寶升爲中祀正元二年制云况在風雨潤澤萬物朕當屈己再拜以申子育之意德宗軫念黎民下拜風雨標之國史以爲故事天皇北極天之貴神方之風雨實有等降豈前代可以展禮於小祀聖朝不能升享於貴神乎又富師之祭自古無文天寶已來方列常祀若以無文於古唐室何緣而置其祀乎此臣所未諭也詔止升天皇大帝北極並在第一龕　通禮帝座在第三龕是歲儀注南郊圖簿使王欽若又奏承詔升天皇大帝北極在第一龕而帝座未奉詔旨至於天市帝座一星皆爲天子所占故光而潤則天子吉

威令行既曰帝座不容與衆星並列下位紫微垣十五星中有五帝内座五星太微垣十星中有五帝座五星天市垣二十一星中有帝座一星星中得帝座之名者獨此三焉天市垣帝座星謂之天庭東北有候星夫以列星爲垣而所居曰天庭坐側之星主司陰陽故與諸宿異矣今紫微太微帝座在第二等獨天市帝座在第三等實禮典之闕文人情所未允又按晉書天文志大角在攝提間天王座也又爲天棟正經紀也心二星天王正位也中星曰明堂天子位前星爲太子後星爲庶子此二星但曰天子座既無藩垣而大角一星列爲天棟以此言之非上帝座明矣但歷家以此五座俱占王者統由帝座其實不類臣乞

以天帝垣帝座一星升第二龕詔可

通禮壇位無孫星位是歲儀注南郊廟籌使王欽若又奏子星下無孫星位乞下詳定增設孫星位者尋據司天監奏前後壇圖上只有子星無孫星位蓋其尊卑不可同列欽若復奏竊以親修郊祀咸秩百神大則天地星辰小則邱陵墳衍凡云星象莫不備陳豈獨子孫之間乃有尊卑之限今夫萬物之中唯人爲貴星文太子諸王三公七公皆取象於人杵臼芻藁厠溷糠糜皆取象於物龜魚狗鱉螣蛇野雞皆取象於畜豈可以人之貴而捨物之賤乎夫以子貴而孫卑不可同祭于星之尊未若太子諸王等孫星之卑未若天溷天豕豈可於彼而不可於此乎天高地下既神合饗存

子去孫實非篤論況在隋朝已存祀令今陛下方詔髙禖之慶以廣維城之基苟以前代闕文便爲得禮實恐明朝有愆景福詔增孫星一位　是歲儀法欽若又奏臣近覽郊壇圖見其間名號顛錯傳寫謬誤有十一位乞下有司檢討經典改易名號以正圖部神次詔令司天監定奪施行司天監奏一位天龠按天籥八星主開閉宮户在寅階第三龕字當從籥爲是一位天廩按天廩主藏蓄稷字當從廩爲是一位蒭蒿星經云積藁以供飼牛馬字當從藁一位天庾星經云天庾主積穀積諸字當從庾爲是一位紫微當闕垣字一位壘壁按壘壁是羽林之垣字當從壁爲是一位天剛星經云主遊獵所會大繩字當從剛爲是

一位離朱離珠須女之藏府也字當從珠爲是一位羅堰星經云主堤塘經書字當從堰爲是已上九位所誤已依欽若奏改訖正內不設左右執法位者據太微垣十星有左右執法及左右各有上相次相上將共十名總曰太微垣非正云執法也一位天轄欲改作輻星經云天轄主鑾輿鞏轂義當從輻爲是一位天紀欲改從記星經曰天紀一星在午階第四龕又有天紀九星在寅階第三龕難以紀從記也詔並從司天監所奏施行　是歲儀注內降臣寮所奏舊曰郊壇神位版至甚草率今來親郊在近其天地神明版位欲乞嚴行製造謹具書札仍雕鐫彩飾成後候皇帝赴郊廟日於儀仗內十二神與玉冊後置輿於玉

輅前令金吾清道赴祀所設位行禮其常祀神位版亦令置輿於司天監攝官前引赴祀所以表聖人恭事天地之意詔可　通禮上帝配位五方帝大明夜明內宮中宮進熟時詣饌各由方陛而升是歲儀注因王欽若奏記升天皇大帝北極在壇第一等後天皇大饌自成陛升北極之饌自五陛升　是歲儀注南郊禮儀使奏自乾德六年以來行宮稱賀橫行再拜遂奏聖躬萬福於禮未備今欲橫行再拜措笏舞蹈又再拜而後聖躬萬福又再拜餘稱賀如舊詔可

天禧三年十一月十九日禮院例冊是歲翰林學士工部侍郎錢惟演奏臣伏覩儀注將來郊祀法駕往還親乘大

輦者詳案周禮王大旅上帝則張氊案設皇邸注邸是后
風也染羽象鳳皇色以爲飾又儀禮天子袞冕負斧扆然
則天子既服袞冕雖居輿輦皆合設扆明矣欲望大輦中
設皇邸於御座之後用協禮文詔可　大中祥符六年玉
淸昭應宮成九年景靈宮成至是歲南郊詔二宮皆前行
薦獻之禮命有司修撰儀注參用通禮太廟南郊之儀
通禮朝廟僖祖順祖翼祖宣祖各設斝彝一黃彝一犧罇
二象罇二著罇二山罍二于室戶外之左北向壺罇二太
罇二山罍二于廟堂階間是歲儀注每室設斝彝一黃彝
一著罇二于室戶外之左不設犧尊二象罇二山罍二亦
無階下罇罍之制　通禮設御洗於子階東南亞獻二獻

之洗於卯階之南俱北向是歲儀注中書門下奏據禮儀院狀今年有事於南郊準典禮自來設御盥洗於壇下午階之東設版位於稍東西向皇帝先詣盥洗後升壇上香奉玉幣畢俟司徒捧俎再詣盥洗升壇行奠獻之禮今皇太子充亞獻侍從皇帝行禮伏緣皇太子初陪祀事乍服禮衣冠劍升降之際尚或遲緩今參議欲於壇第一龕午階之東別設皇太子版位盥洗俟皇帝上香奉玉幣後皇太子降就第一龕版位少立俟奉俎訖皇帝再詣盥洗升壇行禮如此則升降周備禮容無虧詔可　是歲儀注禮院奏將來南郊大禮皇太子於天安殿奏請皇帝致齋立班在王公上青城稱賀準通典節文俟皇太子稱賀畢王

公入賀如儀其日皇帝歸青城樞密使已下殿下分班立定皇帝升座通事舍人引皇太子再拜訖稍前跪賀其詞本宮撰賀訖復位又再拜訖搢笏舞蹈又再拜且躬宣徽使於御座前承旨退稍東西向立稱有制皇太子再拜且躬宣徽使宣答其詞學士院撰宣答訖又再拜搢笏舞蹈三稱萬歲又再拜訖退以次樞密使已下合班稱賀次王公已下稱賀如別儀　通禮皇帝朝享太廟即不遣有司奏告有司奏告皇帝即不行朝享是歲儀注南郊前二日命攝太尉奏告所配之室前一日皇帝復行朝享　通禮朝廟終獻畢登歌作嘉安諸太祝各入室撤籩豆是歲儀注奏豐安

太常因革禮卷第三十

太常因革禮卷第三十一

吉禮三

冬至祀昊天上帝於圜丘三

冬至祀昊天上帝於圜丘

仁宗天聖二年十一月十三日通禮陳設壇門道北尚舍奉御鋪御座是歲儀注添置御座黃道褥位 通禮太祝以爵酌昊天上帝樽酒福酒合置一爵不差官酌酒溫進是歲儀注有司奏郊壇皇帝飲福乞依例差尚食奉御一員躬親於上樽內酌酒溫暖供進庶叶禮文詔可 是歲儀注南郊禮儀使李維狀檢會天禧三年禮院奏自來皇帝自青城常服乘輿赴大次似於禮制未得宜稱欲望自

青城服靴袍乘大輦至大次降輦從乘輿赴更衣幄次服袞冕行事詔可

天聖五年十一月十七日是歲儀注八月四日敕太常禮院奏準中書送下翰林學士承旨劉筠奏臣近奉勅差充南郊禮儀使恭以祀事之大職思其憂理或未安固難循默臣伏詳天聖二年南郊所考制度皇帝南郊前自天安殿詣玉清昭應宮行禮又迴復赴景靈宮行禮又轉仗衛赴太廟齋宿行禮竊以清道後行尚防銜橛之變執綏以侍用調琴瑟之和事或煩并禮亦差舛而又按神道貴靜既明而還況復彌文倍於往古若乃一日之內數次展儀萬乘之陟降爲勞百執之駿奔不暇在臣管見敢貢芻言

欲乞候將來南郊禮畢別定日詣玉清昭應宮景靈宮行恭謝之禮若式以景靈宮如唐朝太清宮爲祖廟即且詣此一宮薦享訖便赴太廟所有玉清昭應宮俟大禮告畢専行恭謝告答之儀其南郊前合行奏告悉如舊式如此則昭孝奉先克協肅恭之美侍祠攝事咸無跛倚之虞欲乞下中書客院同切詳定施行詔送太常禮院詳定禮官稱一日之内赴玉清昭應宮及景靈宮行禮實爲煩併欲望南郊前差近上臣寮奏告玉清昭應宮前三日皇帝致齋於天安殿其赴太廟日先詣景靈宮行薦享之禮如太廟之儀畢赴太廟致齋俟南郊大禮畢別擇日詣玉清昭應宮行恭謝之禮詔可　通禮朝廟終獻畢諸太祝各入

室撤籩豆是歲儀注禮儀使劉筠奏今月八日百寮習太廟儀三獻畢歸位登歌作畢例禮生一人引太祝一人升殿行撤豆之禮不應儀注欲望令禮院差禮生七人各引本室太祝七人升殿撤豆詔可

八年句當儀鸞司魏餘慶上言南郊青城祠上民土南北四百步東西三百六十步其地於官固不可闕於民頗有所妨欲望給錢收買永為南郊青城之地又青城內殿七間自來止用采木結縛為棟宇之象至尊所御誠宜嚴固欲望自今用瓦木蓋造至南郊時即以綵帛衣舊殺設其青城周圍自來用索木絞縛畫執瓶春以為城墻祀事既畢其青城地界無復守望今乞四邊皆築露墻無歲亦

可出謀利蘇於玉津園詔下禮院詳定禮官奏曰謹按歷代郊祀天地制度無郊兆內外營構宮宇之文按周禮幕人職掌帷幕幄帟綬之事注云王出宮則有是事在旁曰帷在上曰幕皆以布爲之四合象宮室曰幄王所居之帳也帟者幄中坐上承塵幄帟皆以繒爲之綬組綬所以系帷也又掌次云王大旅上帝則張氊案設皇邸大旅上帝祭天於圜丘邸之謂也張氊按以氊爲牀於幄中邸謂後版屏風染羽象鳳皇羽色以爲文飾又云祀五帝則張大次小次注云次謂幄也大幄初往所止居也小幄既接祭退俟之處也漢初遺秦焚書之後典禮散亡祀五帝於五時後又祀太一於甘泉泰時甘泉去長安二百里因秦離宮

更起臺殿蓋以道路遥遠須有行宫用蔽風雨亦非逼近
壇墠後漢至魏晉並無壇所營葺宫宇之制及宋元嘉中
南郊立時權作小帳以為休息太始中寧加修廣南齊永
明初彌漸高麗建武二年散騎常侍庾曇隆啓云伏見南
郊壇圜兆外内永明中起瓦屋形制宏壯檢尋經史無所
準據祭天尚質秦漢已來郊兆壇域無立宫室以明謙恭
詔付外詳議國子助教徐景嵩太學博士賀瑒左丞王撝
並同曇隆議將軍虞炎議漢之郊祀饗帝甘泉天子自竹
宫望拜息殿去壇場既遠郊祭禮畢旋息於此瓦殿之興
惟宫謂無關簡畧祠部郎中李撝議周禮祭祀張尸次立
尸之言理關宗廟古則張幕今也房省宗廟張幕可變為

株守郊祀禮素何爲不轉製稽覽延不行墨隆議此則南齊一時之制非百王不易之典逮及梁陳至於隋唐五代皆行郊祀更無壇所起建宮殿之文是以聖朝自太祖以來每行郊禮皆營構青城幄殿即周禮之大次也又於來壝門外設更衣殿即周禮之小次也符合禮經初無異議今親餘慶乞戾木蓋造暖殿至時依舊用綵帛蓋覆伏緣至尊所御務求牢固在於幄內於禮無妨又乞和買百姓地土周圍修築壝壇至日却於壇上修立青城今參詳每遇郊禮之歲有妨百姓耕種若優給價直除破租稅令於他處取便買置公私亦便垣墻之內遣人耕墾隨其土宜播種五穀以盡地利間隙之處可量栽林木即不得有妨

至日修立惟宮惟恭致齋之所務在嚴潔本無資於玩好乞復計其課入所乞種蒔花果可出課利伏請不行詔可景祐二年十一月是歲儀注禮院奏準中書劄子將來南郊薦享景靈宮朝享太廟郊祀天地受誓戒日敕詔令禮院詳定聞奏謹按唐朝故事親祀南郊前一日朝享太廟開元禮前祀七日平明太尉誓百官於尚書省曰某月某日祀昊天上帝於圜丘各揚爾職不共其事國有常刑皇帝散齋四日於別殿致齋三日故唐時只用一日受誓戒禮有明文至建隆四年八月十八日翰林學士承旨陶穀建言享廟郊天宜各日受誓戒以伸虔潔有詔從之自是以來因為定制切詳南郊前二日酌薦於景靈宮前一日

朝享太廟雖有各前七日受誓戒之事而無各前三日致齋之文徒爲煩重不合禮法又按唐會要及禮閣新編明皇天寶元年二月二十日合祭天地於南郊前二日親享太清宮前一日親享太廟亦無三日受誓戒之説又自唐以來祀天祭地有司攝事前二日先奏告太廟所配之室雖是大祀亦不別受誓戒況國家每緣郊祀前見祖宗非謂特祀無容別受誓戒欲乞自今遵守唐禮只用南郊前七日受誓戒仍舊前三日致齋乃是舊章足昭永範詔可

是歲儀注詔將來郊天前一日親謁奉慈廟行酌獻之禮詔有司修撰儀注十月十三日禮院奏先準詔皇帝有事於南郊親酌獻奉慈廟其二室合止進文舞不作武舞

者謹按春秋傳書隱公五年考仲子之宮初獻六羽何休范甯咸謂不言佾則干舞不在其中明婦人無武事獨奏文樂也至江左家建平王劉宏議廟樂之制據以爲說於是章獻皇太后廟遂用文舞及唐垂拱以後中宮之縣始用鎛鐘後世相承因而莫改故儀坤等廟備鐘石之樂獻武舞焉夫禮之來不可爲法朝廷謹於稽古篤於事先故前下詔書議奉慈廟所用之樂有司執據舊典請以特磬代鎛鐘陰數尚柔以靜爲體不可用鐘也有詔從焉今樂去大鐘而舞獻于禘事體相戾經誼無從今參詳莊獻明肅皇太后莊懿皇太后室並宜止作文德之舞庶爲順禮以稱盡心如允所請乞付有司施行詔可

通禮皇帝

玉板位西向立無小次之制是歳儀注禮院上言伏以皇帝將行郊廟之禮準故事惟設更衣幄殿而未有小次之儀是以薦獻之際皇帝以至版位北及成禮僅已踰時非所以格至尊究恭意也謹按周禮掌次之職曰朝日祀五帝則張大次小次朝覲會同亦如之鄭康成注大次初往所止居也小次既接祭退俟之處引祭義周人祭日以朝及闇雖有強力孰能支之是以退俟與諸臣代有事焉賈公彥疏又言祀昊天上帝亦張大次小次古者大次在壇壝之外猶今之更衣幄殿也小次在壇之側今未曾行又按魏武帝祀廟令曰降神禮訖下階就蕞而立須奏樂畢似若邃祭不速訖也故吾坐俟樂闋送神乃起耳然則武

帝坐侯容須別設近次亦與同官義同今參詳前代之制
謂宜設小次於皇帝版位少東每皇帝獻畢降壇殿就小
次有司引亞獻升侯終獻撤豆畢則皇帝復就版位他如
常禮如此則奉神之意在久益虔執禮之容有備無闕乞
付有司施行詔可　是歲儀注中書劄子準禮院狀南郊
社舊用犢四今三聖並侑增爲五朝享太廟用犢一今躬
詣奉慈廟依太廟例亦用犢孝惠諸后分命大臣行事乞
薦以羊豕詔可　廣樂記云是歲攝冠卿李照等所造新
樂成獻於崇政殿上命中書門下樞密院大臣與觀焉是
冬南郊用新樂太樂舊器皆藏於府庫以備因革未幾有
言新樂太下不合中聲乃詔一切罷之復以舊器備懸云

是歲儀注禮院奏據司天監關到南郊壇圖所列星辰版號相承謬誤多行改正者本院將前代史傳檢勘多有義據況事神貴於盡禮辯位貴乎正名倘守誤文懼失精意伏乞下司天監參詳修正一子階天浮位按晉隋二書志並云天桴桴鼓桴也今作浮非是一丑階扶筐位凡於廟諱並應改易如真武真桴之類合改曰扶箱位白度位按隋志作帛度大象賦亦曰帛度立象以星用今作白非是合改從帛天泉位按大象賦天淵要輸於南海注天淵一名天海晉隋二志曰天池一名天海此則唐避高祖之諱改淵作泉今既異時宜復從舊歲星位按晉書志歲星曰東方與熒惑鎮星太白辰星各配一方今壇圖熒惑在

巳階之西鎮星在未階之西太白在申階之北辰星在亥階之東以四星準之歲星當在寅階之南今乃在丑階之東與北岳同列理實未允乞參詳修正一寅階析木位按爾雅析木謂之津十二次名也晉志自尾至南斗爲析木於辰在寅今作析非是今改析天龠位按晉隋二志天龠主關閉龠不成文今改作籥一卯階天火位按爾雅大火謂之大辰亦十二次名晉志自氐至尾爲大火於辰在卯今作天火非是宜改曰大火一巳階武貢位按尚書周禮虎賁之官後人因以名星大家賦亦作武賁唐避景皇帝之諱改虎爲武獨晉隋二書志作武賁蓋二書皆唐人所爲故也宜從從舊曰虎賁一酉階蒭藁位按前漢書志胃

爲天倉其南衆星曰鷩積如淳曰蜀鷩積爲雷隋志亦作
蜀橐今作高非是宜改蜀高作橐天淵位按隋志天圂廁
也天象賦作天溷今作淵不成文宜加添正天禀位按晉
隋二志大稟一曰天雷主蓄黍稷以供享祀春秋所謂御
廩此之象也今作禀非是宜改曰廩一戌階大將軍位按
晉隋二志及天象賦並作天將軍今作大非是宜改作天
詔令依所奏改正

太常因革禮卷第三十一

太常因革禮卷第三十二

吉禮四

冬至祀昊天上帝於圜丘四　有司攝事

冬至祀昊天上帝於圜丘四

景祐五年十一月十八日是歲十月司封員外郎直集賢院兼天章閣侍講賈昌朝言伏覩南郊前一日皇帝謁景靈宮薦享訖仍齋於太廟次日朝享訖齋於南郊以臣所見凡郊禮前唯朝廟之禮本吉以配天享侑之意合於舊典所宜奉行其景靈宮朝謁蓋沿唐世太清宮故事有違經典有可改革欲望將來朝廟前未行此禮俟郊祀禮畢駕幸諸寺觀日前詣景靈宮謝成如下元朝謁之儀所冀

尊祖事天禮蘭誠至詔禮儀使與太常禮院詳定聞奏禮儀使等言真宗崇奉聖祖營建宫觀每行郊祭必親薦享自陛下纂紹以來率遵典憲五經郊籍並修此禮今若俟南郊禮畢依下元朝拜則太爲繭略如别擇日備仗衛宿齋親謁又成煩併況尊祖之地務極嚴祇欲望且依舊例

詔可

康定二年十一月二十日是歲儀注云有司上言伏見壇上昊天上帝皇地祇褥以黄配帝褥以緋以示損於天地皇帝拜及飲福褥以緋以示不敢踰於祖宗而自小次之前至於壇上諸位黄道褥以黄黄道之制不著於典禮所以藉步而已而反踰祖宗褥位之制又諸執事之臣從升

壇者由避黃道避旅避回轉至以衣袂擎拂神位皆所未便臣謂自小次之前至於壇下可如舊制鋪以黃道壇上黃道所宜撤去詔令太常禮院詳定禮官奏壇上黃道皇帝拜位及飲福位用緋仍不令執事者回避壇下黃道拜位解劍位望燎位依舊以黃詔可是歲又有詔自小次至壇下撤黃道履地而升壇

是歲儀注有司上言伏見皇帝行禮當就位稱其小次之設特起近年皇帝奠幣登獻每降即就而小休至如侍從左右之臣輒坐其後陪祀庶官不能不跛倚以失恭恪此非所以剬陛下事天尊祖之意今雖未能追復舊禮撤而去之欲乞盡撤四面帷蔽亦足以瞻望天威長其誠肅詔送禮院詳議禮院奏小次之

制出於周禮蓋天子按祭退俟之處於禮不當不設今已
依臣寮所奏撤去帷蔽令侍從左右之官不得休於其後
詔可　是歲儀注詔南郊壇陛上舊用黃褥昨已令撤去
改用緋令緋褥亦不用仍令禮官載於儀制永爲定式
慶曆四年十一月二十五日通禮南郊前二日令太尉奏
告配帝之室自國朝已來皆行奏告之儀是歲方編爲祀
儀今止以祀儀爲據　通禮告廟之日未明二刻贊引引
御史太祝以下入行掃除祀儀不行掃除　通禮太官令
帥進饌者奉饌陳於東門之外告官奠幣於神座訖太官
令引饌入自正門升自太階諸太祝迎引於于階上各設
於神座前是歲祀儀告日前三刻少府設祭器光祿實之

籩一在神座前左豆一在神位前後置牙盤上　通禮吉
官獻諸室訖謁者引吉官詣東序諸太祝各以酌爵盝福
酒合置一樽太祝進吉官吉官卒爵復於坫謁者引吉官
復位諸太祝入室跪撤豆籩還樽所是歲祀儀無飲福撤
豆籩降階復位　是歲儀注太常禮院準勅每年十月十
五日朝拜景承宮永為定式又據慶歷元年十月十五日
朝拜景靈宮準詔以南郊在近權罷行禮所有將來朝拜
亦以郊禮在近欲準例權罷詔可　是歲儀注太常禮院
奏太廟所設樽罍之數共通禮殊不同伏緣朝廷修正祀
儀並依通禮所著令行改正自來每室只設犧彝一黃彝
二著樽二今合依通禮增置犧樽二象樽二山罍二堂下

增置壺罇二太罇二山罍二方合舊典詔可　通禮昊天
上帝以蒼璧皇地祇以黃琮是歲儀注聖旨指揮太常禮
院將來南郊皇帝親捧琮玉見用真玉製造內黃琮玉色
帶青於典禮有無妨礙禮院奏檢詳舊例除臣下攝事用珉
製造加以采飾外其逐次親祀並用真玉製造緣禮文黃
琮合依地色不言別色可用今既無黃色真玉又緣大禮
在近琮不可闕權以充用俟將來別行求訪製造詔可
慶歷七年十一月二十日是歲儀注南郊禮儀使揚察奏
今年有事於南郊檢會慶歷四年十一月二十五日南郊
前一日朝享太廟禮畢別詔奉慈廟所有將來南郊奉慈
行禮取進止詔今後遇郊禮本廟止差宰臣等行事罷去

親饗時已升祔莊獻莊懿二皇太后故也　皇祐明堂記

云是歲將郊祀改造新玉輅其制崇廣既乘以謁廟而不甚安平禮畢自廟適郊宮復乘舊輅以往

皇祐五年十一月四日是歲儀注太樂所製造刲鸞刀三牲鼎於郊壇進熟時太官令帥進饌者詣神廚以牀匕於鑊取胙各設於牛羊豕鼎冪之祝史以局對舉每位用牛羊豕鼎各一其三牲胙太官令以匕於鑊鼎內取共載一俎司徒奉奠其詳具總例

有司攝事

通禮不著攝罷常祀乾德元年十一月太常博士和峴言今月十六日親祀南郊合享天地準晝日二十九日冬至

常祀昊天上帝謹按禮記祭義云祭不欲數數則煩煩則
不恭祀令及開元禮序例云宗廟三年一祫五年一禘當
其月則不行時享開元禮義纂云禘祫之月不行時享大
可以兼小禮也以宗廟圜丘享祭同義若以祭義言之即
煩數以禮令言之即同月以義纂言之即大可兼小今詳
冬至雖是大祀然纔過親郊望依禮令之義不行常祀詔
可 慶歷祀儀祀前一日省牲器太祝讀文祝祭玉神位
版等通禮無此 通禮蒼牲一居前次蒼牲一青牲一赤
牲一在北黃牲一白牲二元牲二在南羊豕各九慶歷祀
儀用犢一羊豕各十 通禮祀日未明四刻諸祀官各服
其服慶歷祀儀祀日監祭監禮先升壇點閱陳設訖然後

服祭服　通禮太尉奠玉幣於正配位（配帝用玉）不奠訖進饌
進饌訖奠爵奠爵訖讀祝讀祝訖飲福受胙飲受訖太常
光祿卿相次酌獻各飲福不受胙初太尉將奠配帝幣諸
太祝及諸座獻官各奠玉幣於上下神座太常卿將升獻
謁者七人分引第一等獻官奠五方帝及大明夜明等位
第一等獻官將升謁者五人次引第二等獻官分獻內宮
所餘座皆祝史齋郎助奠初二等獻官將升謁者四人次
引第三等獻官奠中宮所贊引四人次引獻官奠外宮所
贊引引獻官奠衆星所祝史齋郎助奠如內宮之儀慶歷
祀儀太尉奠玉幣於正配位奠訖司徒奠俎訖太尉三奠
酒訖奠酒訖讀祝讀祝訖飲福受胙飲受訖太常卿光祿

卿以次詣正配位各三奠酒飲福不受胙司天監二員始
升壇之第一等分拜五方帝日月天皇大帝北極上香真
幣奠酒次禮生分引上下獻官分獻從祀神位獻訖復位

太常因革禮卷第三十二

太常因革禮卷第三十三

吉禮五

正月上辛祈穀於圜丘

正月上辛祈穀於圜丘二

太宗二

淳化四年正月二日

至道二年正月十日（二年儀注皆亡已下所載止於實錄禮閣新編國朝會要等書得其二三耳）

淳化四年正月二日通禮以四方帝為從祀禮閣新編乾德十二年十一月禮院言準舊禮正月上辛祀昊天上帝以順祖配以五方帝為從祀又準去年國子司業兼博士

聶崇義奏請別配赤帝爲感生帝以符大德者曰用上辛
配以宣祖禮之重者少過於斯況昊天乃舊禮明文感生
帝是聖朝新勅論諸祀典俱謂不刊然則一日之中兩處
俗祀赤帝謹按禮記祭法云祭不欲數數則煩煩則不恭
數尚不可況同日乎且祀爲感帝已極崇奉列之從祀反
成卑屈以此詳酌誠未協中今欲於昊天從祀内不設赤
帝一座所貴顯特尊於感帝符不數之禮文詔恭依國
朝會要淳化三年九月詔以今年十一月二十日親祀南
郊十日皇子許王元僖有司言王元僖在未受誓戒前準禮天
地社稷之祀不發太宗疑之命宰臣於中書集尚書丞郎
翰林學士中書舍人御史中丞禮官學官等詳議可否吏

部尚書宋琪等奏曰伏以先王制禮蓋本於人情無爲世範匪天降而地出必通變以從宜允協大中是爲要道今國家以冬至之日有事圜丘適値親王薨謝獻議者據禮云天地社稷之祭並不廢況許王薨謝去郊禮纔餘十日又詔輟十一日已後五日常朝且至尊成服百寮皆當入慰禮院又以今月十二日十三日文武百寮並赴尚書省受誓戒按令式受戒之後不得弔喪問疾今若皇帝既輟朝而未成服則全與禮文百寮既受誓戒而入奏慰則又違令式所謂國家之儀盡失吉凶之制相干況屬聖朝所宜愼重且許王地處親賢望隆磐石於朝廷於世子於昆仲爲太宗薨謝已來臣庶痛切當悲悼慘傷之日行昭升

嚴配之儀冒上帝之不歆下民之斯感臣等按祭天之數歲有四焉載於禮經非有差降代請移日祀來年正月二日上辛行禮祀之禮則許王之良紀已終郊廟之吉儀獲伸以家以國情禮兼申詔從宋琪所議改用來年正月二日行祈穀禮令來冬至差公卿攝事

謹閱新編十一月南郊禮儀使上言來年上辛祈穀與祀感生帝皆同日切況祈穀壇舊不設赤帝位緣今親行祀禮其壇備設五方帝位乞權罷感生帝常禮詔可

至道二年正月十日通禮郊壇奠玉皇帝不搢圭洗太宗實錄是歲禮儀使宋白上言臣今撿詳儀注朝享太廟皇帝先搢圭洗後奠瓚祀昊天上帝即未搢圭洗先奠玉幣

今來伏望先詣罍洗後奠玉幣於禮爲允上遂召宰臣問
前代祀上帝未詣罍洗而先奠玉幣於禮可乎呂端等對
曰王者親執玉帛以事上帝玉帛爲接神之物也於禮亡
宜蠲潔若未盥沐而先奠獻殊失恭虔之意宋白奏曰如
允臣所陳止一次升壇上儼然改容而言曰朕親行郊祀
盡爲蒼生祈福若變禮爲允固當依卿所奏如何遵舊典
雖百次登降亦不以爲勞也呂端等皆言宋白所議得禮
之中是歲竟先詣罍洗後奠玉幣

有司攝事

通禮祈穀用上辛日禮閣新編景德三年十二月龍圖閣
待制陳彭年代記畫日來年正月三日上辛祈穀五十日

始立春謹按秦月令正月天子以元日祈穀於上帝說者謂上辛祈穀郊祀昊天上帝春秋傳曰啓蟄而郊郊而後耕蓋春氣初至農事方興郊祀昊天以祈農穀故當建寅之月迎春而後郊矣自晉泰始二年上辛之郊不擇立春先後齊永明元年立春前郊議者欲遷日王儉啓云宋景平元年元嘉六年並立春前郊遂不遷日後吳操之又言應在春後然則歷代數說互有異同若來年正月十日立春三日祈穀斯則襲王儉之末議違左氏之明文理有未安事當復古況陛下嚴重祀典肆迓神休豈捨周孔之格言用齊晉之曲說願以正月立春之後上辛行祈穀之祀疑晉禮官著爲甲令詔再令禮院詳定禮院奏按月令云

正月元日祈穀於上帝左傳曰啓蟄而郊杜預云啓蟄夏正建寅之月祀天南郊又按梁何佟之議云今之郊祭是報昔歲之功而祈今年之福故取歲首上辛不拘立春先後也周人冬至於郊丘大報天也夏正又郊以祈農事故有啓蟄之說自晉太初二年并圓丘方澤同於二郊是以一郊之中有祈有報不待啓蟄而用上辛始如此也本院詳考禮傳典據既言建寅之月啓蟄而郊則合在正月立春之後所云不拘立春先後則後代苟簡不足為法請依彭年所奏當於立春後正月辛日祈穀牒下所司永為定式詔可國朝會要天禧元年十二月六日禮儀院奏先準勑每年正月十四日皇帝詣會靈觀燒香十五日朝拜玉

清昭應宮令據有司具畫日内正月十七日辛亥祈穀祀
昊天上帝前二日奏告太祖一室今準景德三年崇文院
檢討陳彭年奏狀覩正月三日上辛祈穀十日始立春左
氏傳曰啓蟄而郊郊而後耕則郊當在立春之後今看詳
上辛祈穀不拘立春前後即是後代相承不足爲法當時
詔旨依彭年所奏施行自景德四年已後方用立春辛日
蓋緣其時未有朝拜宮觀今式令并檢詳典禮南齊王儉
啓云按宋景平元年正月三日辛丑南郊是月十一日立
春元嘉十六年正月六日未郊是月八日立春此代明例
不以先郊後春爲嫌所有來年祈穀並許用正月上辛不
拘立春亦恊典禮詔可　禮院例册慶歷二年十一月二

十六日禮院奏準勑正月一日皇帝御大慶殿受朝賀上壽切緣來年春季晝日正月二日上辛祈穀圜丘正月一日皇帝御殿在致齋之內作樂有妨今據天禧元年十二月六日禮院奏每年正月十四日皇帝詣會靈觀燒香十五日朝拜玉清昭應宮準來年晝日正月十六日辛亥祈穀祀上帝朝拜之日在致齋之內按宋孝武朝有司奏魏代郊天值雨用後辛晉代亦更吉日其來年正月上辛祈穀顯有所妨伏況歷代典故明載不拘立春先後及或有所妨亦得更日所有來年祈穀之日若依古今事故亦協典禮詔可　通禮祈穀蒼牲一居前青牲一黃牲一白牲一𤣥牲一居後又蒼牲一慶歷祀儀牲用犢一　慶歷祀

儀祀前一日太祝請祝視祭玉等通禮不著餘如冬至攝事之儀　通禮祀前三刻服祭服慶壇祀儀默閱然後服如冬至圜丘攝事之儀　通禮太尉奠玉幣於正位訖奠幣於配帝位謁者四人分引太祝奉玉幣各奠於四方帝之位座至太尉再升獻執爵奠正位訖次奠配帝位謁者四人又引太祝酌汎齊奠四方帝之神座謁者引太常卿奠正位訖次奠配帝位謁者四人引太祝奠四方帝之神座光祿卿獻正配位及太祝獻四方帝並如亞獻之儀慶壇祀儀三獻官皆獻畢然後禮生引司天監盥洗升詣四方帝神位前上香捧幣奠再拜復位通禮從祀太祝三獻雩壇祀儀酒幣并行一獻而已

太常因革禮卷第三十三

太常因革禮卷第三十四

吉禮六

孟夏雩祀圜丘　有司攝事

大享明堂上

孟夏雩祀圜丘

太祖開寶九年四月四日通禮雩祀於本都之圜丘是歲下詔云定鼎洛邑我之西都燔柴泰壇國之大事況削平江表底定南方率土混同自天庇祐今暫巡西京以四月內擇日有事於南郊　通禮皇帝出京皆親告太廟禮閣新編是歲禮官上言按舊儀將有事於南郊必先告廟今雩祀西都神主不可遠移請於西巡之前只就本京告廟

有司逐其儀以聞是時皇帝不致齋不設宮縣登歌之樂不列仗衛止乘步輦赴太廟吉享而已　通禮郊祀蒼牲一皆前蒼牲一少退方色牲各二是歲儀注禮儀使上言乞依開寶四年南郊壇用犢三羊豕依令式用之詔可通禮皇帝奠玉幣訖降壇歸位俟司徒捧俎訖皇帝詣罍洗再升壇奠爵讀冊是歲儀注有司上言皇帝升壇行事奠玉幣訖於不降壇使奠爵讀冊文詔可　通禮鑾駕出宮奉禮郎設從祀羣官五品已上位二王後於武官之北從祀羣官五品已上依時刻俱集朝堂無六品已下先赴行宮奉迎之禮是歲儀注南郊禮儀使奏出宮日設從祀羣官文武五品已上於東西朝堂如式其六品已下二王

三[illegible]朝集使諸方客使等並鸞駕未發之前赴郊壇行宮門外並立班奉迎鸞駕過還幕次伏緣皇帝出宮日諸司儀仗並集宅門將士填街五品以上官若朝集立班慮恐出入稍難今準開寶四年南郊例其五品已上除引駕官外從駕未發之前並與六品已下官先赴南郊壇立班奉迎皇帝詔可　是歲儀注禮畢皇帝御五鳳樓肆赦

有司攝事

通禮不著立夏後卜日之制　禮閣新編景德三年禮官奏今年四月五日雩祀十三日立夏祀赤帝按月令立夏之日天子迎夏於南郊說者謂祭赤帝赤熛怒於南郊之兆是日也大雩謂龍見而雩建巳之月陽氣勝而常旱萬

物待雨而長故祭天以祈膏雨龍角亢星也立夏後昏見於東方春秋傳曰啓蟄而郊龍見而雩是也建巳之月蒼龍宿之體昏見東方故祭天遠爲百穀祈膏雨爾唐五經亭例以爲從周以來歲星差度今龍見或在五月若以祈雨於時已晚今若四月上旬卜日不節祭於立夏之前此則乖背典儀假令龍見於仲夏雩祀於季春相去遼濶禮尤不協請自今雩祀並於立夏卜日如立夏在三月即須改朔後卜日詔可　通禮前二日奏告配帝之室其因革具慶歷四年冬至親祀圜邱　禮閣新編天禧四年四月一日左僕射平章事向敏中薨詔八日發哀禮院奏十日雩祀昊天上帝八日發哀在致齋之內於禮有妨乞改用

十一日發哀詔可　通禮蒼牲一居前蒼牲一少退青牲
赤牲黄牲白牲黙牲各二慶歷祀儀用犢一羊豕各一
通禮太尉奠玉幣於正座訖次奠配帝幣太祝以玉幣各
奠五方帝五人帝之神座奠將畢獻官以幣奠五官之神
座至太尉再升獻正位次獻配位太祝又各酌泛齊進奠
五方帝神座次太常卿升獻正位次獻配帝位太祝酌醴
齊進奠五方帝之位座次光祿卿獻正配座及太祝獻五
方帝並如太常卿之儀初太常卿將升獻贊引引獻官酌
醴齊奠太昊氏餘座皆齋郎助奠五帝獻將畢贊引引獻
官酌醍齊奠句芒氏神座餘座祝史助奠慶歷祀儀三獻
俱畢次禮生引司天監升壇第一等詣五方帝神位前搢

跪上香捧幣奠爵訖再拜引第二等分獻官詣五人帝位
奠爵再拜引獻官詣壇下已陛東五官神位奠爵再拜俟
分獻俱畢復位

大享明堂上

皇帝大享明堂二

仁宗皇帝大享明堂二

皇祐二年九月二十七日

嘉祐七年九月十二日

皇祐二年九月二十七日通禮李秋祀天帝於明堂是歲
以大慶殿為明堂行禮明堂記曰上御崇政殿時從臣等
奏曰孝經云宗祀文王於明堂以配上帝於禮記則在明

堂位在周官考工記則有世室重屋之制然文略不備詳
皆後漢諸儒雜引緯書各為議論故駁而不同上曰明堂
者布政之宮朝諸侯之位然則天子之路寢乃今之大
慶殿是矣況明道初合祀天地於此今之親祀不當因循
尚於郊壇寓祭其以大慶殿為明堂分五室於內天章閣
待制王洙上言臣謹按大享之禮行乎秦郊壇非古也自
隋唐以來行之隋開皇十三年議立明堂以煩役不就遂
託隋代季秋祀五方上帝於雩壇唐自武德至貞觀之末
議立明堂季秋大享則於圜丘行事斯皆制度未備而寓
祭於壇既於有司攝事則可也於王者親祀則非盡誠禮
者云明堂在國之陽王者布政之宮也考工記云夏后氏

世室商人重屋周人明堂鄭氏云世室者宗廟也重屋者王宮正室若大寢也明堂者明政教之堂也此三者互言之明其同制是宗廟及路寢制度皆如明堂也明堂大享乃嚴祖考以配上天於堂室之禮也夫當室祭於堂而露祭於壇恐失禮之本意臣以謂古既云宗廟路寢與明堂同制則明堂本立而大享於路寢可也路寢者天子聽政治之所以今言之則大慶殿者古之路寢臣欲乞就大慶殿行禮是爲得禮之本意詔下太常禮院詳定判太常寺宋祁等又上言四事一事明堂者古天子布政朝諸侯之所而前代諸儒以爲在國之陽國朝以來未遑修建每季秋大享即有司攝事寓祭南郊壇今皇帝既親祠不容寓

禮宜即大慶殿以爲明堂今大慶殿乃古路寢明堂其體一也倣古使合於義爲允況國朝已嘗就此殿恭謝天地二事據明堂制有五室堂大享之時即設昊天上帝於太室中央南向配帝於上帝東南西向青帝室在東西向赤帝室在南北向黃帝在太室內少西南北向白帝室在西東向黑帝室在北南向今大慶殿初無五室欲權爲幔室以準古制每室爲四戶八牖或不幔室即止依方設版位於禮亦不至妨闕其五神位即設於庭中東南三事明堂古制南面三階三面各二階今大慶殿惟南向一面有兩階其三面之制即難備設欲於南面權設午階以備乘輿登降四事燎壇設於殿庭東南隅如通禮之制有詔明堂

權爲幔室五室方位再令檢詳典禮餘依奏禮官復奏按
周禮夏后氏世室先鄭云堂上有五室象五行木室於東
北火室於東南金室於西南水室於西北土室在中央崔
靈恩曰木室在東北木初生於寅火室在東南火初生於
巳金室在西南金初生於申水室在西北水初起於亥土
室在中者象土居中以總御五行又明土中爲室奇治四
方不專居一方土能包含四時之義也欲乞依周禮鄭崔
義說設五室於大慶殿中及四隅於行禮升降爲便所設
幔室用青絁朱裏以爲旁帷上幕其四户八牖準大戴禮
朱綴户白綴牖今宜以朱白絹飾户牖詔可殿牓仍加繒
金親書明堂二字其殿門牓飛白書明堂之門四字　通

禮神位昊天上帝配位宣祖皇帝五方帝五人帝五官不設南郊位次明堂記云是歲上御崇政殿一日謂輔臣曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天今冬至日當親祀圜邱朕欲以季秋有事於明堂行享帝享親之禮如何宰臣文彥博等對曰據舊典昊天上帝一歲四祭皆於南郊以公卿攝事惟至日圜邱率三歲一親祀開寶中藝祖幸西京以四月行大雩之禮淳化四年至道二年太宗皇帝皆以正月上辛行祈穀之祀悉用圜邱神位以祭惟季秋大享闕而未舉真宗大中祥符初以元符昭錫議行此禮又即有事於岱宗未遑合宮之事將上帝祖宗之意遺以俟陛下乎不勝大慶其後上又謂輔臣曰禮非天降地出緣人

情生耳近禮官定議止曰嚴父配天習拘儒之舊傳捨三朝之成法今合祭天地並侑祖宗百神從祀茲朕所以昭孝道民之意亦虞書所謂類上帝禋六宗望于山川徧于羣神之義也既而內出手詔曰大享明堂之禮前代並用鄭元王肅兩家議說兼祭昊天上帝已是變禮相參國朝自祖宗以來三歲一親郊即偏祭天地及上下神祇無不從祀故太祖開寶九年雩祀太宗淳化四年至道二年祈穀且雩祀祈穀二禮本無地祇位是時並皆特行合祭天地以祖宗並配百神從祀今年九月明堂正當三歲一親郊之期近見禮官所定只祭昊天五帝而不及地祇又配坐不及太祖太宗雖準舊典施行未合三朝近制況此年

以來水旱地震稼穡不登今移郊至為大享遂舉嚴配之禮蓋亦為民祈福若祭天而不祭地又祖宗不得徧配於禮未安其將來明堂行禮宜特合祭皇地祇奉太祖太宗真宗皇帝並配朕躬親行禮五帝神州亦特親獻自餘日月河海諸神從祀悉如圜丘之儀庶協三朝舊規以稱朕躬事天地祖宗神靈之意

太常因革禮卷第三十四